

INSTITUSI PONDOK DI MALAYSIA: SATU SOROTAN DARI PERSPEKTIF SEJARAH

Fuziah Shaffie

Sekolah Pembangunan Sosial
Universiti Utara Malaysia

***Sinopsis :** Pendidikan Islam di Malaysia terbahagi kepada beberapa peringkat perkembangan iaitu bermula dengan pengajian di rumah, surau, masjid dan diikuti dengan pondok, madrasah dan sistem sekolah agama yang lebih formal. Sebagai sebuah institusi pendidikan Islam yang tertua dan diwarisi semenjak dari zaman Rasulullah (saw) lagi, institusi pondok adalah sangat penting dalam menyampaikan ajaran Islam. Institusi ini mempunyai keistimewaan tersendiri dan dikatakan paling tinggi kedudukannya serta mempunyai pengaruh yang sangat besar di kalangan masyarakat Melayu. Peluang untuk menuntut ilmu menjadi lebih terbuka kepada seluruh anggota masyarakat dengan adanya institusi pondok. Apa yang menarik mengenai institusi pondok ini sebagai pusat pengajian Islam ialah kebanyakan penghuninya adalah terdiri daripada mereka yang datang ke situ dengan kerelaan hati sendiri untuk tujuan menuntut ilmu dan inilah yang membezakan dengan sistem pendidikan formal.*

Definisi Pondok :

Perkataan pondok sebenarnya bukanlah perkataan asal Bahasa Melayu. Pondok berasal daripada istilah arab *funduq*, yang bermaksud bangunan atau rumah tumpangan (hotel) atau tempat penginapan sementara untuk pengembara-pengembara. Selain pondok, terdapat beberapa istilah lain yang digunakan bagi institusi ini. Pada kebiasaannya nama berkenaan diambil berdasarkan ciri-ciri yang ada pada institusi berkaitan. Panggilan sekolah pondok adalah berbeza-beza mengikut tempat. Di Jawa, Indonesia, institusi pondok dikenali sebagai *pesantren* daripada perkataan *santri* yang bermaksud pelajar-pelajar agama. Manakala di Aceh pula disebut sebagai *ranggang*, di Sumatera dipanggil *langgar* dan di daerah Minangkabau

dikenali sebagai *surau*. Biasanya, nama sesebuah pondok pula diambil sempena gelaran tuan atau tok guru yang mengasaskan sesebuah pondok tersebut. Misalnya Pondok Tok Bachok di Kelantan yang diambil sempena nama pengasasnya iaitu Haji Othman bin Haji Muhammad yang dikenali sebagai Tok Bachok.

Pondok juga merujuk kepada institusi yang aspek fizikalnya mengandungi rumah guru, ruang belajar sama ada di rumah tok guru atau di surau yang berdekatan dengan rumah tok guru serta rumah-rumah kecil di sekeliling rumah tok guru dan surau di mana penghuninya tinggal. Pondok juga didefinisikan sebagai rumah-rumah kecil yang didiami oleh penuntutnya. Menurut Amran Kasimin (1993; 183) perkataan pondok digunakan kerana pelajar-pelajar dari luar datang berkumpul dan membina pondok di sekeliling sekolah agama sebagai tempat tinggal mereka. Para pelajar datang ke pondok dengan membawa barang-barang keperluan mereka sendiri. Di Malaysia, pondok-pondok tempat tinggal penghuni dibuat kecil-kecil yang biasanya didirikan di atas tanah wakaf. Pondok ini hanya muat untuk seorang atau dua orang penuntut sahaja. Pondok yang besar dibina untuk didiami oleh empat hingga lapan orang murid. Selalunya pondok-pondok ini diperbuat daripada papan, kayu-kayu hutan dan beratapkan rembia atau nipah. Ia dibina oleh ibu bapa pelajar berkenaan atau diupah orang lain untuk membinanya. (Nabir Abdullah, 1976) Susunan pondok-pondok ini adalah secara memusat iaitu menghala ke rumah tok guru dan surau.

Sementara itu, bagi masyarakat di sebelah Utara Semenanjung, perkataan pondok membawa dua maksud, iaitu rumah kecil yang dibina untuk sementara waktu dan satu bermaksud institusi pengajian agama Islam yang berbentuk tradisional dan ortodoks. Jika seseorang itu bertanya tentang pemilik sesebuah pondok, maka mereka akan menjawab, "Itu pondok Tuan Haji Salleh", yang membawa maksud Sekolah Agama Islam secara tradisional yang diterajui atau diasaskan oleh Haji Salleh. Sekiranya pondok itu dimaksudkan dengan sebuah rumah kecil yang dibina di kawasan sekolah pondok, ia bermaksud mungkin ada pelajar yang datang untuk belajar di pondok tersebut.

Kemunculan dan perkembangan Institusi Pondok

Sistem pengajian pondok adalah lanjutan daripada perkembangan pendidikan-pendidikan Islam yang diadakan di rumah-rumah, surau dan

masjid. Pendidikan Islam dipercayai mula berkembang di gugusan Kepulauan Melayu seiring dengan kemasukan ajaran Islam, iaitu kira-kira pada abad ke 6 yang lampau. Ia juga selaras dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah (saw), iaitu apabila seseorang itu memeluk Islam, maka secara tidak langsung mereka mesti mempelajari, menghayati dan melaksanakan semua prinsip-prinsip agama Islam dalam kehidupan. Pada zaman awal Islam, pendidikan agama diadakan di rumah dan surau. Rasulullah (saw) sendiri misalnya telah menjadikan rumah Al-Arqam bin Abu al-Arqam sebagai tempat belajar dan tempat pertemuan baginda dengan para sahabat serta pengikut baginda. Baginda menyampaikan ajaran agama dan mengajar al-Quran di rumah Al-Arqam selain di rumah sendirinya iaitu di Mekah. Pada zaman Rasulullah (saw), *Dar Al-Arqam* merupakan sekolah Islam yang pertama. Baginda bertindak sebagai pentadbir di samping pendidik. Selain itu, baginda juga menjadikan Masjid Quba dan Masjid Nabawi sebagai pusat mempelajari ilmu agama. (Hassan Langgulung, 1986).

Pengajian Islam secara formal bermula dengan kewujudan sebuah surau yang didirikan bersambungan dengan masjid, dipanggil *al-Suffah*. Antara mata pelajaran yang diajar ialah al-Quran, dasar-dasar Islam, seni khat, sejarah Islam dan bahasa asing. Amalan ini diteruskan pada zaman para sahabat, misalnya pada zaman kerajaan Bani Umaiyah, banyak pusat pengajian Islam di masjid-masjid di seluruh negara telah dibuka. Pada ketika ini antara mata pelajaran yang diajar ialah ilmu-ilmu tafsir, hadith, fizik, sastera Arab dan sebagainya.

Kegemilangan pendidikan Islam adalah pada zaman Bani Abbasiyyah. Beberapa mata pelajaran mula muncul seperti ilmu hisab, fizik, kimia, ilmu bintang, logik, falsafah dan lain-lain. Terdapat tiga tahap pengajian iaitu peringkat permulaan, menengah dan kepakaran. Para peringkat permulaan, kuttab atau pondok didirikan sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Pada akhir abad ke 4, telah wujud sistem yang lebih formal iaitu madrasah dan akhir sekali diikuti dengan sistem sekolah yang lebih sistematik dan bersepadu.

Kemunculan institusi pondok di Tanah Melayu dipercayai bermula seawal abad ke 18 sehingga abad ke 19, malah mungkin bermula lebih awal lagi, seawal pertapakan Islam di Semenanjung Malaysia. (Mohamad, 1995). Pada

abad ini telah lahir sistem pondok yang separuh formal bagi mendidik pengajian ugama dan Arab. (Nabir Abdullah, 1976) Pengajian pondok muncul dan berkembang seiring dengan penyebaran pendidikan Islam itu sendiri (Mohamad, 1995) Sistem pengajian ini menjadi begitu terkenal pada masa dahulu, malah boleh dikatakan ia adalah satu-satunya sistem pendidikan Islam yang ada sebelum lahirnya sistem persekolahan sekular dan berbentuk formal yang diperkenalkan oleh Inggeris.

Sebelum sistem pendidikan yang lebih formal dan sistematik diwujudkan, pengajian agama adalah bermula di rumah. Kanak-kanak pada usia lima atau enam tahun diajar oleh ibu bapa di rumah mereka sendiri¹ atau di rumah tok guru terdapat di kampung tempat mereka tinggal atau yang berhampiran. Pengajian al-Quran merupakan asas pendidikan Islam pada ketika itu. Kanak-kanak akan belajar mengenali huruf dan mengeja ayat-ayat al-Quran dengan menggunakan muqaddam. Mereka kemudiannya akan mempelajari bagaimana untuk membaca (*recite*) dan menghafal ayat-ayat al-Quran contohnya ayat pembukaan al-Quran iaitu Surah al-Fatihah, atau beberapa surah yang pendek yang perlu dibaca ketika mengerjakan sembahyang. Kadangkala ia dilakukan tanpa memahami isi kandungan ayat tersebut. Ini memandangkan tanggapan ibu bapa bahawa membaca ayat al-Quran dianggap sebagai asas kepada segala aktiviti seharian. Pengajian agama secara tidak formal ini berkembang dengan pesat khususnya sebelum Perang Dunia Kedua. Keadaan ini berlaku disebabkan timbul kebimbangan di kalangan masyarakat Melayu terhadap pengaruh agama Kristian yang semakin meluas ketika itu.

Sistem pengajian di rumah tok guru ini kemudiannya berkembang dan menjadi terkenal sehingga menimbulkan masalah kesempitan ruang belajar kerana murid yang terlalu ramai lantaran sambutan yang begitu menggalakkan daripada masyarakat sekitar. Oleh yang demikian, masyarakat telah mengambil inisiatif mendirikan surau-surau dan masjid yang berhampiran dengan rumah tok guru. Di surau dan masjid berkenaan, para pelajar diajar al-Quran, tajwid dan beberapa perkara asas dalam pelajaran agama Islam seperti cara-cara beribadah, berpuasa, berzanji, qasidah, mengenai Rukun Iman dan Rukun Islam dan sebagainya. Pengajian agama di surau dan masjid ini terus berfungsi sebagai institusi pendidikan tidak formal. Sistem pengajian jenis ini adalah yang paling awal diper-

kenalkan ke Tanah Melayu. Mengenai pengajian jenis surau dapat ditemui dalam *Sejarah Melayu*, penulisan Abdullah Munsyi dan Raja Ali Haji. Menurut Abdullah Munsyi misalnya, terdapat tiga perkara yang dititikberatkan oleh masyarakat ketika itu, iaitu mempelajari kitab-kitab usul yang membicarakan zat Allah, sifat-sifat Allah, kekayaan dan kemuliaan Allah; mempelajari kitab-kitab fiqh yang menyentuh tentang hukum-hukum Islam seperti sembahyang, zakat dan haji; dan mempelajari pelbagai ilmu dan hikayat yang boleh menambah ilmu pengetahuan dan dapat mengambil iktibar dari pelajaran.

Sistem pendidikan jenis surau ini kemudiannya berkembang pesat dan menjadi terkenal sehingga ramai para pelajar yang datang dari jauh dan dekat untuk menuntut ilmu agama di situ. Pada kebiasaannya kanak-kanak akan belajar sama ada pada waktu pagi ataupun petang, manakala orang dewasa yang ingin melancarkan lagi amal ibadat serta pengetahuan agama akan mengikuti kelas agama pula pada waktu petang atau pun malam yang dikendalikan oleh imam, bilal atau ulama yang terdapat di kampung berkenaan. Apa yang pasti amalan ini kekal sehingga sekarang dari sini bermulalah idea mendirikan pondok-pondok kecil yang didirikan berhampiran rumah tok guru sebagai tempat tinggal mereka bagi kemudahan pelajar-pelajar yang datang dari jauh. Pertambahan bilangan pelajar yang mendirikan pondok merupakan antara faktor pendesak yang mendorong wujudnya institusi pondok di Tanah Melayu.

Mengenai asal sistem pondok di Tanah Melayu, hasil kajian para sarjana tempatan telah sepakat mengatakan bahawa sistem pondok dipelopori oleh ulamak-ulamak serta pelajar-pelajar lepasan pondok dari Patani yang terletak di utara Semenanjung Malaysia. Ini dapat dibuktikan berikutan banyaknya kitab-kitab agama yang dihasilkan oleh ulama-ulama dari Patani seperti Sheikh DAud al Fatani; guru-guru pondok yang menerima latihan dan pendidikan dari Patani dan faktor sejarah negeri-negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu yang berada di bawah naungan kerajaan Siam sehingga tahun 1899 yang memudahkan pelajar-pelajar berulang alik menuntut ilmu di sana. (Sobri Salamon, 1988; Abdullah Jusuh, 1989; Badriyah, 1984) Badriyah misalnya menyatakan bahawa hasil kajian Hasan Hanafi, pondok mula muncul di negeri Kedah melalui pengaruh ulama-ulama dari Sumatera. Apabila pengaruh sistem ini sudah berkembang, ramai di kalangan

pelajar-pelajar Melayu dari Patani dan Kelantan yang berhijrah ke sana untuk menuntut ilmu agama dan seterusnya pengaruh ini berkembang ke Patani selepas pelajar ini balik dari negeri Kedah. Kemudian barulah pengaruh pondok ini berkembang di negeri Kelantan pula.

Terdapat juga sekolah pondok yang diasaskan oleh ulama-ulama yang menerima pendidikan dari Tanah Jawa, Indonesia. Umpamanya di Selangor, Pondok Kiyai Ali yang diasaskan oleh Kiyai Ali dan Pondok Sungai Pinang yang diasaskan oleh Kiyai Khalil. Pada tahun 1918 di Perak Pondok Al-Rahmaniah di Gunung Semanggol telah diasaskan oleh Ustaz Haji Abdul Rahman bin Mahmud dan begitu juga di Johor terdapat Pondok di Gersik Parit Medan yang diasaskan oleh Kiyai Shamsuddin.

Jika dibandingkan keadaan di Semenanjung Malaysia dengan keadaan di Sabah dan Sarawak, terdapat perbezaan yang paling ketara iaitu ketiadaan institusi pondok di Sabah dan Sarawak. Sungguhpun begitu, di Semenanjung Malaysia, hanya negeri-negeri Kedah, Perlis, Perak, Pulau Pinang, Kelantan dan Terengganu sahaja yang mempunyai tradisi pengajian pondok. Negeri Kedah dan Kelantan merupakan wilayah yang paling banyak terdapat institusi pengajian pondok. Antara alasannya ialah kedua-dua wilayah ini dikatakan mempunyai kawasan tanaman padi yang luas dan juga faktor kedekatan dengan negeri Patani yang pernah dianggap sebagai pusat pengajian ilmu agama di rantau ini. (Awang Had Salleh, 1977; Abdullah Jusuh, 1989)

Kelantan umpamanya, merupakan antara negeri yang terawal memperkenalkan pengajian pondok di Tanah Melayu. Kelantan telah muncul sebagai pusat pendidikan Islam terunggul di wilayah utara sehingga digelar "Serambi mekah". Ini disebabkan pada ketika itu aktiviti keagamaan di negeri tersebut adalah sangat menggalakkan. Ia telah menjadi tumpuan masyarakat dari seluruh Semenanjung Malaysia, Indonesia, Filipina, Kemboja dan Patani. Pada tahun 820, dengan penubuhan pondok di Pulau Chondong oleh Tuan Haji Abdul Samad, bermulalah perkembangan pesat pengajian pondok pada awal abad ke 20. Ia dikaitkan dengan kepulauan sejumlah ulama negeri itu dari Patani dan Timur Tengah, khasnya selepas tahun 1909. Berikutan dengan itu lahirlah beberapa buah pondok seperti Pondok Kubang Pasu, Pondok Sungai Budur, Pondok Tok Semaian, Pondok Tuan Padang, Pondok

Kampung Banggul dan Pondok Tok Kenali. Kebanyakan pelajar-pelajar datang dari negeri di Semenanjung Malaysia (Abdullah Jusuh, 1989; Mohamad, 1995). Antara ulama-ulama terkenal ketika itu ialah Tuan Haji Abdul Samad bin Muhammad Samad (Tuan Tabal), Haji Wan Ali bin Haji Wan Abdul Rahman, Haji Nik Daud bin Wan Sulaiman dan Wan Ismail bin Jamaluddin. (Abdullah Ishak, 1995). Pondok Tok Kenali misalnya dikatakan sebagai sebuah pusat pengajian Islam yang termasyhur di Asia Tenggara. Pengasasnya Tok Kenali, merupakan seorang ulama terkenal di Kota Bharu dan pengaruhnya dalam bidang keagamaan adalah sangat mendalam. Tok Kenali menggunakan kaedah yang lebih moden di dalam menyampaikan ilmu agama kepada para pelajarnya. Lazimnya beliau tidak menggunakan buku teks atau kitab agama dalam menyampaikan pelajaran agama. Di samping itu beliau juga mengadakan sesi soal jawab dengan para pelajarnya:

"His influece was indeed widespread, his pupils could be found in all part of peninsula as well as Sumatera, Patani, Brunei, Vietnam and Cambodia. Many of these became teachers, mufti and kathi." (Khoo Kay Kim; 1991)

Justeru itu tidak hairanlah bagaimana pondok yang diasaskan oleh Tok Kenali menjadi begitu terkenal kerana pengaruhnya meluas sehingga ke luar negeri dengan bilangan anak murid yang begitu ramai.

Negeri lain yang terkenal dengan pondok ialah Terengganu. Antara pondok yang terkenal di Terengganu ialah Pondok Haji Zainal Abidin di Dungun, Pondok Haji Ali di Atas Tol dan Pondok Haji Wan Abdul Latif di Besut. Berdasarkan kajian Shafie Abu Bakar mengenai "Identiti Keagamaan dan Tradisi Pengajian di Terengganu", pengajian pondok di Terengganu dipercayai mula diasaskan pada abad ke 17 oleh Syeikh Abdul Malik bin Abdullah atau lebih dikenali sebagai Pondok Tok Pulau Manis. Penerusannya secara lebih meluas berlaku pada abad ke 19 dengan penubuhan pondok-pondok di Sungai Rengas, di Bukit Bayas, di Kampung Tebauk di sekitar Kuala Terengganu daripada abad pertengahan pertama abad ke 20, dengan penubuhan pondok-pondok di Bukit Putri, di Alor Keladi dan di Jertih Besut (Mohamad, 1995).

Selain Terengganu, Kedah juga sangat terkenal kerana mempunyai banyak

sekolah pondok. (Muhammad, 1977; Khoo Kay Kim, 1980) Justeru itu tidak hairanlah masyarakat dari pelbagai pelusuk tanah air di Tanah Melayu datang ke Kedah untuk belajar di sekolah-sekolah pondok. Norhalim (1976) di dalam kajiannya menyatakan bahawa:

"There were no pondok ini Rembau prior to the 1930s and the students had to go to the Northern Malays states, such as Kedah, Perak dan Perlis"

Institusi pondok wujud dan mula berkembang pada akhir abad ke 19. Menjelang tahun 1870an, terdapat sekurang-kurangnya lapan buah pondok di negeri Kedah. Antaranya termasuklah Pondok Haji Muhamad Taib, Pondok Haji Muhammad Noor di Langgar, Pondok Haji Muhamad Salleh di Penaga, Pondok Haji Sahak di Pualu Pisang, Pondok Tuan Sheikh Waksa di Kota Kuala Muda, Pondok Haji Muhammad Tamim di Anak Bukit dan Pondok Engku Bidaul Hafiz di Yan. Pelopor pengajian pondok di negeri Kedah ialah Tuan Hussein yang dipercayai telah mendirikan sekurang-kurangnya enam buah pondok antara tahun 1897-1929.

Pada awal abad ke 20, muncul pula Pondok Kubang Bongor yang telah diasaskan oleh Tuan Guru Saad bin Haji Ali, Pondok Kubang Lubuk Kawah oleh Tuan Haji Idris, Pondok Air Hitam oleh Tuan Haji Ismail bin Che Doi, Pondok Gajah Mati oleh Tuan Haji Ahmad Rabat, Pondok Rabat, Pondok Chegar oleh Tuan Haji Ahmad Tampang, Pondok Merbok oleh Tuan Haji Che Mat al-Fatani dan Pondok Bukit Besar oleh Tuan Haji Suhar. (Abdullah Ishak, 1995). Pada akhir abad ke 20, pengajian pondok di Kedah semakin terkenal dan ada sesetengahnya yang mempunyai pelajar antara 600 hingga 1200 orang. Sekolah Pondok Bohor di Alor Setar misalnya mempunyai pondok melebihi 300 buah.

Institusi pondok di negeri Pulau Pinang juga turut mengalami perkembangan dan menerima pengaruh pondok dari Patani dan Kedah pada tahap yang sama. Antaranya termasuklah Pondok Tuan Minal, pimpinan Tuan Haji Zainal Abidin Patani, di Permatang Sungai Dua, Pondok Haji Abdullah Fahim di Kepala Batas, dan Madrasah Manabik Ulum yang diasaskan oleh Syeikh Othman Jalaluddin di Penanti. (Mohamad, 1995).

Selain itu negeri Perak juga merupakan salah sebuah negeri yang terawal menerima perkembangan pondok iaitu semenjak dari abad ke 17 lagi dengan kemunculan pondok-pondok di Teluk Bakong, Teluk Sareh dan di Tebing Pulau. (Nabir Haji Abdullah, 1976) Penubuhan sekolah-sekolah pondok di negeri Perak dikatakan banyak menerima pengaruh dari Indonesia berbanding Patani atas beberapa alasan. Pertama Perak tidak berada di bawah pemerintahan Siam, malah perhubungan antara kedua-duanya tidak begitu baik kerana sering berlaku peperangan. Oleh yang demikian tidak hairanlah jika tidak ramai pelajarnya yang belajar agama Islam dari Perak pergi menuntut ke Patani atau Kelantan dan begitulah sebaliknya. Kedua, kepesatan perkembangan sistem pondok di Perak adalah disebabkan pengaruh imigran-imigran dari Tanah Jawa yang berhijrah ke Perak dan menetap di sana. Kebanyakan mereka pernah menerima pendidikan di sekolah pondok yang sudah popular di negeri asal mereka telah mendirikan sekolah-sekolah pondok sebaik mereka dapat menetap di tempat berkenaan. Antaranya ialah Kiyai Haji Salleh bin Abdul Rahman yang mendirikan surau dan madrasah di Temoh, Perak pada tahun 1912, Tuan Haji Sheikh Idris al-Marbawi yang mendirikan pondok pada tahun 1926 dan dua buah pondok di Kuala Kurau dan Tanjung Piandang yang didirikan oleh orang-orang Banjar dari Kalimantan. Kebanyakan guru-guru yang datang ke situ adalah dari suku Banjar yang menerima pendidikan dari Mekah. Pada tahun 1932, Tuan Sheikh Abd. Rahman dari Tanah Jawa telah datang dan seterusnya mempelopori sebuah madrasah berasaskan sistem pondok iaitu Maahad II Al-Ihya Assyarif. (Badriyah, 1984).

Kemunculan pondok di sesebuah tempat adalah hasil daripada penglibatan masyarakat setempat. Peranan masyarakat penting daripada pelbagai aspek sejak peringkat awal penubuhan, pembiayaan dan seterusnya menyokong penubuhannya sehingga mengukuhkan perkampungan yang sedia ada di sekitarnya menjadi terkenal sehingga ke merata tempat. Golongan masyarakat kampung yang terdiri daripada ketua kampung, hartawan, ibu bapa dan bagi sesetengah tempat atau daerah pihak istana turut sama terlibat dalam memainkan peranan penting dan menjadi penggerak utama kepada penerusan institusi ini. Pada tahun 1922, sebuah sekolah agama diraja yang diwakafkan oleh almarhum Duli Yang Maha Mulia Sultan Idris yang diberi nama Al-Madrasah Al-Idrisiah, Kuala Kangsar, (Badriyah, 1984) telah didirikan yang mana ia boleh dijadikan contoh mengenai peranan penting pihak istana.

Para peringkat awal penubuhan sesebuah pondok, masyarakat setempat akan memberikan tanah wakaf. Ini diikuti dengan pondok-pondok kecil didirikan oleh murid sebagai tempat tinggal mereka di tanah tersebut. Para pelajar ini biasa menerima bantuan dan hadiah daripada masyarakat di sekitarnya sebagai membalas kembali perkhidmatan yang diberikan oleh penghuni pondok seperti mengerjakan tanah pada waktu lapang dan sebagainya. Adalah menjadi satu kebiasaan kepada ibu bapa untuk membekalkan kepada anak-anak mereka dengan bantal dan tilam, perkakas dan bekalan untuk memasak seperti periuk, beras dan sebagainya.

Perkembangan dan kepesatan sekolah-sekolah pondok adalah berikutan dengan pendekatan pihak kerajaan Inggeris terhadap pendidikan di sekolah-sekolah Melayu yang tidak dapat memenuhi keperluan dan rata-rata masih menimbulkan kesangsian di kalangan masyarakat Melayu. Pendidikan diberikan ala kadar iaitu hingga ke peringkat rendah sahaja dan sekolah menengah tidak disediakan sebagai penyambung lulus dari darjah lima di sekolah-sekolah Melayu, sehingga Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim ditubuhkan pada tahun 1922. Dasar dan sikap Inggeris adalah sekadar menjadikan pelajar-pelajar Melayu itu lebih pandai sedikit dari ibu bapa mereka dan sekadar untuk membiasakan mereka dengan kehidupan seharian. Jika adapun sekolah-sekolah terletak di bandar-bandar di mana orang Melayu tidak ramai dan ada sekolah-sekolah yang dibiayai oleh mubaligh agama Kristian. Justeru itu, sudah pastilah masyarakat Melayu memilih untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah pondok dengan beberapa keistimewaan tertentu seperti yang dibincangkan.

Kegemilangan institusi pondok di Semenanjung Tanah Melayu berlangsung selama hampir separuh abad sehingga menjelang tahun 1945 iaitu selepas Perang Dunia Kedua. Ia kemudian menjadi semakin pudar dan mengalami kemerosotan kerana dipengaruhi oleh sistem pengajian madrasah dan sistem pendidikan sekular yang lebih sistematik dan berbentuk formal. Faktor ketiadaan pengganti yang berkebolehan bagi mengambilalih tempat seseorang tok guru yang meninggal dunia juga merupakan antara sebab kenapa sekolah pondok banyak yang terpaksa ditutup.

Keistimewaan Institusi Pondok

Institusi pondok mempunyai beberapa ciri keistimewaan yang tersendiri berbanding dengan institusi pendidikan formal. Pertama ialah mengenai

lokasi pondok iaitu hampir kebanyakannya dibina di kawasan-kawasan perkampungan sawah padi. Situasi ini tidak hanya terdapat di negeri-negeri utara Semenanjung, tetapi juga di Jawa dan Sumatera. Jarang sekali di dapati pondok di kawasan perkampungan nelayan. Jika ada pun mungkin pondok terletak berhampiran perkampungan nelayan di mana nelayan-nelayan turun ke laut untuk semusim dan semusim lagi untuk bekerja di sawah padi.

Mengenai kedudukan pondok pula, berdasarkan Awang Had Salleh (1977), pondok didirikan di dua bahagian iaitu di sebelah hadapan rumah guru yang didiami oleh pelajar-pelajar lelaki yang belum berkahwin (bujang) dan disebelah belakang rumah guru yang didiami oleh pelajar-pelajar yang berkeluarga (berkelamin). Kawasan di mana pondok bujang didirikan dinamakan kawasan "pondok luar" dan kawasan di mana didirikan pondok kelamin dinamakan kawasan "pondok dalam". Tetapi beliau tidak menjelaskan mengenai pondok-pondok yang didiami oleh pelajar-pelajar wanita yang belum berkahwin. Satu perkara yang dapat dilihat, adalah tidak menghairankan untuk menemui nenek dan cucu tinggal di pondok yang sama dan berguruan guru yang sama.

Pada umumnya daripada pemerhatian dan hasil kajian yang telah dijalankan mendapati bahawa pondok di Malaysia terbahagi kepada tiga corak. (Salma Ishak dan Fuziah Shaffie, 1995). Pertama pondok yang khususnya menempatkan pelajar-pelajar berusia muda sahaja. Kedua pondok yang khusus menempatkan pelajar-pelajar dewasa sahaja dan ketiga pondok yang menempatkan gabungan pelajar-pelajar dewasa dan pelajar-pelajar berusia muda. Adalah sukar dikenalpasti corak yang manakah muncul dahulu. Namun, ketiga-tiga corak pondok ini tidak memiliki banyak perbezaan dari segi rekabentuk pondok mahupun kaedah pengajaran dan pembelajaran. Yang berbeza mungkin umur dan status pelajar iaitu kebanyakan pondok dewasa terdiri daripada pelajar-pelajar yang sudah tua dan sudah mendirikan rumahtangga. Pondok dewasa juga lebih menitikberatkan pengajaran ilmu-ilmu ibadah seperti al-Quran, Hadith, Fiqh, Tauhid dan sebagainya. Adakalanya pelajar-pelajar dewasa datang ke sekolah pondok sekadar untuk mengisi kekosongan masa lapang.

Menurut Ismail (1990), kewujudan pondok dalam banyak keadaan adalah ekoran daripada penghijrahan orang-orang dewasa, khususnya golongan

tua, ke tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan pengajian agama daripada guru-guru tertentu. Pondok-pondok didirikan sebagai tempat kediaman sepanjang tempoh masa pelajar-pelajar mengikuti pengajian dengan guru tersebut. Pondok-pondok ini terletak berhampiran dengan kediaman guru dan bangunan di mana pengajaran diadakan. Lama kelamaan, dengan bertambahnya pondok-pondok dan penghuninya, kawasan tersebut berkembang sehingga ada di antara kawasan-kawasan berkenaan menjadi sebuah perkampungan. Kemunculan sekolah pondok telah membangkitkan minat masyarakat untuk mendirikan rumah dan membangunkan perkampungan atau setidak-tidaknya mengukuhkan petempatan yang sedia ada. Kawasan Langgar di Kedah umpamanya merupakan penempatan pondok yang terkenal dengan penubuhan Pondok Tasak oleh tuan Haji Mohd. Nor, Pondok Haji Ahmad Janggut dan Pondok Haji Hussain. Ada di antara pondok-pondok ini berkembang menjadi rumah orang-orang tua yang memberikan pendidikan dan perlindungan sepanjang hayat.

Berhubung dengan tok guru, Ismail Hamid (1988; 146) menyatakan bahawa pondok di Tanah Melayu lazimnya didirikan apabila terdapat seorang guru atau ulama terkenal yang mempunyai kepakaran dalam bidang agama sama ada yang dipelajarinya daripada pondok setempat atau dari Mekah. Mengenai mata pencarian tok guru ada juga di kalangan mereka yang mendapat hasil dari kebun yang diusahakan oleh para pelajarnya secara bergilir-gilir dengan percuma, selain sumbangan dari perkhidmatan keagamaan yang dilakukan seperti jempunan syarahan agama, sembahyang jenazah dan sebagainya. Guru-guru pondok tidak menerima apa-apa bayaran kecuali bayaran zakat atau sedekah daripada orang ramai. Masyarakat memberikan zakat kepada tok guru jika termasuk dalam golongan yang layak mengeluarkan zakat. Sebelum peraturan dibuat oleh Jabatan Agama, pemungut zakat biasanya dimonopoli oleh tok guru pondok. Oleh kerana zakat tidak lagi menjadi sumber pendapatan kepada guru pondok, jadi sesetengah guru terpaksa mengenakan sewa tapak pondok kepada para pelajarnya sebagai menampung keperluan pondok. (Awang Had Salleh, 1977). Tok guru menjalani kehidupan seharian seperti biasa dengan berkhidmat secara sukarela dan sepenuh masa kepada institusi pondok termasuk masyarakat disekelilingnya. Jika tidak hairanlah mereka begitu dihormati dan disanjung oleh bukan sahaja di kalangan para pelajarnya malah masyarakat setempat.

Apabila kita membincangkan mengenai satu-satu sistem pengajian, sebenarnya terdapat beberapa faktor yang membezakan di antara sistem pengajian pondok dengan sistem persekolahan biasa. Ia bukanlah hanya dilihat pada aspek fizikalnya sahaja seperti situasi pengajaran, tempat tinggal dan lain-lain. Perbezaannya yang dianggap unik adalah meliputi aspek-aspek seperti tempat pengajian iaitu masjid dan pondok, para pelajarnya, kurikulum (mata pelajaran dan jenis-jenis kitab-kitab yang digunakan), kaedah pengajaran dan penyampaian dan guru.

Mengenai tempat pengajian dan penginapan di dapati keduanya adalah berbeza dengan sistem persekolahan yang formal. Masjid dimanfaatkan dengan sepenuhnya sebagai pusat atau tempat pengajian bagi menghasilkan suasana yang bersifat *muqaddas*. Sifat *muqaddas* merangkumi aspek kesucian perhubungan murid dan guru dengan Allah (swt). Seseorang yang berada di dalam masjid akan berada di dalam keadaan fikiran yang tenang dan masjid akan menajamkan lagi daya persepsi murid dan daya pemberian ilmu oleh guru di samping tempat yang lebih luas dengan keluasannya boleh memuatkan ramai pelajar. Sementara pondok sebagai tempat tinggal pula di dapati amatlah sederhana dan mempunyai bentuk yang sama kesemuanya. Tujuan pondok didirikan sebegitu rupa adalah untuk membentuk sikap bersatu padu tanpa mengira darjat dan seterusnya dapat menanamkan perasaan rendah diri di kalangan pelajar.

Para pelajar yang menuntut di pondok adalah berlainan jika dibandingkan dengan pelajar yang mengikuti sistem pendidikan selainnya. Pelajar pondok bukan sahaja menerima ilmu dari gurunya malah mereka berusaha untuk membina peribadi muslim yang seutuhnya di samping benar-benar menyerahkan sepenuh jiwa dan raga kepada tok guru. Mereka begitu akur dan taat kepada peraturan dalam sistem pondok tanpa banyak soal. Pembinaan peribadi murid di pondok berpandukan kepada gaya hidup tok gurunya malah dalam setengah keadaan termasuk fahaman politik dan aspek-aspek lain yang diamalkan oleh tok guru berkenaan. Pada keseluruhannya mereka menjadikan tok guru pondok tempat mereka belajar sebagai contoh dan pedoman. Maka tidak hairanlah ada di antara para pelajar ini yang mempunyai kredibiliti untuk memimpin pondok lain pula apabila tamat pengajian, kadang kala meneruskan tradisi pengajian pondok di kampungnya. Begitulah tingginya pengaruh sistem pondok ini pada suatu ketika dahulu.

Kurikulum sekolah pondok meliputi bidang ilmu pengajian Islam dan ia akan ditentukan oleh tok guru berkenaan. Di antara mata pelajaran yang diajar ialah seperti Tauhid, Feqah, Usul al-Fiqh, Hadith, Nahu, Saraf dan Tasawwuf dan cabang-cabang lain seperti Tarikh dan Balaghah. Perbezaan penggunaan kitab-kitab berkenaan adalah berdasarkan kemampuan tok guru dan keupayaan pelajar-pelajar itu sendiri. Selain belajar, aktiviti lain yang dilakukan adalah seperti mengerjakan sembahyang dan sufi (*worship*). Kadangkala pelajar-pelajar baru diajar oleh kalangan pelajar lama (*senior*) dan ketika pengajaran berlangsung para pelajar akan duduk di atas lantai mengelilingi tok guru berkenaan dan kebebasan diberikan untuk sebarang persoalan. Tidak ada jumlah tahun yang spesifik, tetapi biasanya kursus di pondok mencapai masa dari dua hinggalah ke sepuluh malah adakalanya sehingga lima belas tahun. Ia bergantung kepada sejauh mana pelajar berkenaan sanggup meneruskan pengajian dan sebanyak mana buku yang ia ingin pelajari. Tiada had umur ditetapkan, tiada peperiksaan dan ketentuan seperti sebuah kelas seperti sistem pendidikan formal. Pada peringkat awal kurang kesedaran ke arah peningkatan ekonomi di sekolah pondok, tiada sebarang sijil diberikan apabila tamat pengajian.

Selain dari itu, sekolah pondok mempunyai sistem pengajaran dan pembelajarannya yang tersendiri. Kebanyakan sekolah pondok pada akhir abad ke 19 sehingga ke pertengahan abad ke 20 menggunakan sistem *umumi*. Berpandukan sistem ini, para pelajar duduk bersila menadahkan kitab dalam bentuk bulatan/lingkaran atau separa bulatan untuk mendengar syarahan yang diberikan oleh tok guru. Segala catitan akan dibuat oleh para pelajar di dalam kitab masing-masing. Manakala penyampaian pengajaran oleh tok guru pondok adalah berbentuk kuliah atau syarahan. Aspek penghafalan dan taklid begitu dititikberatkan. Para pelajar akan diberikan kitab tertentu untuk dihafal dan difahami. Pembelajaran berbentuk kajian ataupun rujukan tidak diamalkan maka tidak hairanlah mengapa di kebanyakan pondok tidak terdapat perpustakaan. Pada umumnya ada dua jenis pengajaran yang dijalankan di pondok. Pertama mengajar secara tetap kepada penuntut-penuntut sepenuh masa dan mengajar di hujung minggu biasanya pada hari Jumaat untuk penduduk-penduduk dewasa kampung. Pengajaran jenis pertama adalah berpandukan kitab-kitab dengan lebih mendalam manakala pengajaran jenis kedua lebih merupakan syarahan dan kuliah-kuliah umum.

Meskipun terpaksa menghadapi banyak masalah dan cabaran ekoran dari peredaran zaman dan pengenalan sistem pendidikan sekular, ada di antara pondok yang masih terus dapat bertahan dan berfungsi dengan baik sehingga ke hari ini seperti Pondok Pasir Tumbuh, Kota Bharu, Pondok Sungai Durian, Kuala Krai dan Pondok Lubuh Tapah, Pasir Mas (Abdullah Muhammad Zin, 1993). Sementara di Kedah, pondok-pondok yang terkenal seperti Pondok Batu 16, Padang Lumat; Pondok Haji Muhammad Taib di Titi Gajah, Pondok Haji Muhammad Nur, Langgar, Pondok Engku Bida, Yan; dan sebagainya. (Abdullah Ishak, 1989). Mengikut anggaran, pada masa kini terdapat di antara 30 hingga 40 kawasan pondok di negeri Kedah dan kurang daripada 10 kawasan di negeri-negeri Pulau Pinang dan Perlis. (Ismail Ishak, 1990).

Institusi pondok sangat penting kerana ia terbukti telah menjadi pusat ilmu yang dapat membentuk generasi Islam yang kemudiannya menjadi pemimpin masyarakat di tempat masing-masing.² Pada peringkat awal perkembangannya menunjukkan bahawa seseorang yang mempunyai kebolehan di bidang keagamaan akan melayakkannya menjadi alim ulama, bilal, kadhi, ustaz atau ketua kampung.

Penutup

Sesungguhnya tidak dapat dinafikan bahawa institusi pondok telah memainkan peranan yang sangat penting terutamanya di bidang pendidikan, politik, sosial dan ekonomi. Kebanjiran pelajar-pelajar dari pelbagai tempat adalah disebabkan wujudnya keinginan hati untuk meluaskan lagi ilmu pengetahuan terutama ilmu yang berkaitan *ukhrawi* yang boleh dipelajari di sekolah pondok. Pada suatu ketika dahulu, institusi pondok begitu penting sebagai sebahagian daripada perkembangan pendidikan Islam itu sendiri. Namun kini, masa depannya sedang menuju zaman kemalapan akibat arus pemodenan dan aliran dasar pendidikan negara yang berubah mengikut rentak keperluan pendidikan semasa. Kedudukannya sebagai institusi tradisional juga semakin terancam akibat perubahan masa dan minat masyarakat terhadap sistem pendidikan pondok.

Rujukan

- Abdullah Ishak, "Pengajian Pondok dan Kesannya Terhadap Masyarakat Islam di Malaysia" dalam Kertas Kerja yang dibentangkan di *Konvensyen Pendidikan Islam*, 14-15 Oktober 1989 di Kuala Lumpur.
- _____, *Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1995.
- Abdullah Jusuh, *Pengenalan Tamadun Islam di Malaysia*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1989.
- Abdullah Muhammad Zin, "Pengajian Pondok di Kelantan: Kajian kes di Pondok pasir Tumbuh" dalam Kertas kerja yang dibentangkan di *Kongres Pendidikan Islam Malaysia*, 9-11 Disember 1993, di Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor.
- Amran Kasimin, *Agama dan Perubahn Sosial Di Kalangan Penduduk Asli Di Semenanjung Tanah Melayu*, (Terjemahan: Padilah Haji Ali) Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1993.
- Awang Had Salleh, *Institusi Pondok di Malaysia* dalam Zainal Kling (Ed), *Masyarakat Melayu: Antara Tradisi dan Perubahan*, Utusan Publication and Distributors Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, 1977.
- Badriyah Haji Salleh, *Kampung Haji Salleh dan Madrasah Saadiah-Salihiah 1914-1959*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1984.
- Hassan Langgulung, *Pendidikan Islam dan peralihan Paradigma*, Hizbi, Selangor, 1995.
- Ismail Hamid, *Peradaban Melayu dan Islam*, Fajar Bakti, Petaling Jaya, 1985.
- Ismail Ishak, "The Malay and Islamic Traditional Educational System from the Mid 19th Century to the Present Day With Special Reference to the Pondok Schools in Kedah (unpublished M. Litt thesis), University of Aberdeen, 1990.

Khoo Kay Kim, *Malay Society: Transformation and Democratisation*, Pelanduk Paperbacks, Petaling Jaya, 1991.

Mohammad Abu Bakar, "Dari Pusat ke Pinggiran : Institusi Pondok di Malaysia" dalam Ismail Hussein, A.Aziz Deraman dan Abd. Rahman Al-Ahmadi, (peny) *Tamadun Melayu* (Jilid Tiga), Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1995.

Nabir Haji Abdullah, *Maahad II Ihya Assyariff Gunung Semanggul 1934-1959*, Jabatan Sejarah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, 1976.

Norhalim Haji Ibrahim, "Social Change and Continuity in the Matrilineal Society of Rembau, Negeri Sembilan, Malaysia, (unpublished M. Ohil thesis), University of Hull, 1979.

Salma Ishak dan Fuziah Shaffie, *Pondok Sebagai Satu Pilihan Tempat Tinggal di Kalangan Orang Tua*, Universiti Utara Malaysia, Sintok, 1995.

Sobri Salamon et.al, *Masalah Pendidikan di Malaysia*, Al-Rahmaniah, Kuala Lumpur, 1989.

¹ Ada di kalangan ibu bapa yang mempunyai latar belakang pendidikan agama yang boleh mengajar sendiri anak mereka di rumah. Tetapi pada lazimnya tidak ramai ibu bapa yang akan berbuat demikian, melainkan mereka benar-benar mempunyai asas agama yang kukuh. Mereka akan menghantar anak-anak mereka untuk belajar di rumah tok guru disebabkan antara lain ibu bapa merasa anak mereka akan lebih berdisiplin di bawah asuhan tok guru, anak-anak mereka akan dapat bercampur dengan rakan-rakan lain dan pelbagai alasan yang lain lagi.

² Institusi ini telah membantu membuka mata masyarakat daripada buta huruf dan telah berjaya mengeluarkan golongan yang digelar ulama, malah ada yang menjadi nasionalis. Rujuk 'Lidah Pengarang' majalah Pengasuh, Oktober, 1958 seperti yang dipetik oleh akhbar Utusan Melayu pada 21.1.1959.